

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ
فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

والوعد: بشارة بخير يأتي زمانه بعد الكلام. والوعيد: إنذار بسوء يأتي بعد الكلام.

الوعد يشجع السامع على أن يبذل جهده ويعمل ؛ حتى يتحقق له الخير الذي وُعد به. والوعيد يعطى السامع فرصة أن يمتنع عما يغضب الله فلا يناله عذاب الله .

على أننا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال :

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ﴾ ثم ذكر العذاب الذي ينتظرهم ، وبعد ذلك قال :

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ ثم وصف النعيم الذي ينتظرهم « مع أن الشائع في اللغة أن الوعد يكون بالخير والوعيد يكون بالشر ، فكان من المناسب في عرف البشر أن يقول الحق سبحانه وتعالى : « أوعد الله المنافقين » ؛ لأن الذي سيأتي بعد ذلك عذاب ونار وشر ، وأن يقول في المؤمنين : « وعده الله » لأن الذي سيأتي بعد ذلك جنة ونعيم وخير .

ولكن الأسلوب جاء مخالفاً للعرف البشري ، فجاء بكلمة « وعد » ، وهي تقال دائماً للخير في حديثه سبحانه وتعالى عن المنافقين والمؤمنين ،

واستخدام وعد بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات موافق للمنطق البشرى ؛ لأنه وعد بخير .

ولكن بالنسبة للمنافقين فقد جاء الحق سبحانه وتعالى بكلمة « وعد » مكان « أوعد » .

فالذى يتكلم هنا هو الحق سبحانه ، فلا تَقَسَّ كلام الله على كلام البشر ؛ لأن البشر يفرتهم في كلامهم ملاحظاً ، ولكنها لا تقوت ولا تخفى على الله ، والبشر يتفاوتون في الأداء وأسايبه ولكن الحق أسلوبه واحد .

فلماذا جاء سبحانه - إذن - بكلمة « وعد » بدلاً من « أوعد » ؟ نقول : إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن عرّف المنافقين والمنافقات ، ثم تكلم عن جزائهم إن أصرّوا على نفاقهم ، كان ذلك تحذيراً حتى لا يصبروا على النفاق مخافة العذاب الذى ينتظرهم ؛ علّهم يقلعون عن النفاق وينصرفون إلى الخير من الإيمان .

إذن : فالحق سبحانه وتعالى حين حذرهم بالوعيد نصحهم ، كما تقول لمن يهمل في دروسه : سترسب إذا أهملت دروسك . فتكون بذلك قد خدمت إقباله على المذاكرة . وأوصلته بالوعيد إلى أن يتجنب الأمر الذى أوعده به ؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِدَ مِنْ نَارٍ وَفُحَّاسٍ فَلَا تَتَصِيرُونَ ﴾ (٣٥) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٦) [الرحمن]

هل الشواط من النار نعمة حتى يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ أى : فبأى نعم ربك تكذب ؟ نقول : نعم إنه نعمة ؛ لأن

الحق سبحانه وتعالى حين يوضح لك: إن خالفت هذا فستذهب إلى النار ، يكون قد قدم لك العظة والنصيحة ، والعظة والنصيحة نعمة ؛ لأنه يجعلك تتجنب طريق النار وتختار طريق الجنة .

إذن: فحين يحذر الله المنافقين والمنافقات بالمصير الذي ينتظرهم ، يكون هذا خبيراً ونعمة ؛ لأنهم إن اتعظوا وأقلعوا عن التفاق إلى الإيمان فهم ينجون أنفسهم من عذاب النار ، وفي هذا خير عميم . ولذلك استخدم الحق سبحانه وتعالى كلمة « وعد » ولم يستخدم « أوعد » . وتكون الكلمة مؤدية للمعنى الذي أراده الله .

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ والوعد كما قلنا بشارة بخير مستقبلي ، والوعيد إنذار بشرٌ بأتى في المستقبل ، والوعد والإيعاد هما ميزان الوجود دنيا وآخرة ؛ لأنك إن وعدت من يلتزم بمنهج الله خيراً ، استحسن الناس جميعاً أن يصلوا إلى الخير باتباعهم المنهج ، وإن أوعدتهم بشر إن خالفوا منهج الله ؛ نفر الناس من المخالفة والمعصية خوفاً من العذاب وتجنبوا الشر . فإن صدق وعيدك لأهل الخير بالخير ، وصدق وعيدك لأهل الشر بالشر ؛ استقام ميزان الحياة .

ولذلك نقول للذي يذاكر : إنك ستجبح ، فإن أتقت المذاكرة حصلت على المجموع الذي يؤهلك لدخول الكلية التي تختارها ، وإن أهملت دروسك رسبت وفُصلت من التعليم وضاع مستقبلك . هنا وعد ووعيد . إن وقَّيتَ ما وعدت ووقَّيتَ ما توعدت ، استقام ميزان الحياة . ولكن إذا جئت للإنسان لم يذاكر وأنجحته وأعطيته أعلى الدرجات مخالفاً بذلك وعيدك له ، فأنت تهدم قضية كونه يترتب عليها مصالح الخلق كلهم .

وإن وعدت من يحصل على ٩٠٪ مثلاً أنه سيدخل كلية الطب ، ثم أخلفت وعدك فدخل كلية الطب من حصل على ٧٠٪ واستبعد الحاصل على ٩٠٪ بسبب تدخل الأهواء تكون أيضاً قد اعتدبت على حركة الحياة كلها وتفسد قضية العمل الجاد في حركة الحياة ، وكل من لا يملك القدرة على تنفيذ ما وعد به أو أوعده به ، لا يكون لكلامه وزن في حركة الحياة .

على أنه إذا كان الوعد والوعيد من الحق سبحانه وتعالى فإنه مختلف مع منطق البشر ؛ لأننا أهل أغيار ، فقد أعد بخير لا أستطيع تنفيذه ، وقد أعد بعقاب ثم أضعف بسبب ظروف معينة فلا أقوى على التنفيذ . إذن : قلبي تستقيم حركة الحياة ، لا بد أن يأتي الوعد والوعيد من القادر دائماً ، القوي دائماً ، الموجود دائماً ؛ صاحب الكلمة العليا بحيث لا يوجد شيء يمكن أن يجعله لا يفي بوعد أو لا يتم وعيده ، فإذا قرأت سورة المسد تجد الحق سبحانه يقول فيها :

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۚ سَبَصَدَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۚ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝٥ ﴾

[المسد]

وقد حكم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة ؛ بأن أبا لهب وامرأته سيموتان كافرين وسيدخلان النار ، ولكن كثيراً ممن كانوا كفاراً وقت نزول هذه السورة مثل : خالد بن الوليد ، وعكرمة بن أبي جهل ، وعمرو بن العاص^(١) وغيرهم ؛ آمنوا وحسن إسلامهم وجاهدوا في سبيل

(١) أسلم خالد بن الوليد في العام السابع من الهجرة بعد غزوة خيبر . أما عكرمة فقد أسلم عام فتح مكة سنة ٨ هـ . أما عمرو بن العاص فقد أسلم قبل الفتح في صفر سنة ٨ هـ . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (٢/٩٨) ، (٤/٢٥٨) ، (٥/٢٢) .

الله ، فلماذا حكم رسول الله بأن أبا لهب وامرأته لن يؤمننا كما آمن عمرو ، وكما آمن عكرمة ، وكما آمن خالد بن الوليد وغيرهم ؟ نقول : إن هذا ليس حكم رسول الله ﷺ ، ولكنه حكم الحق سبحانه وتعالى ، وإذا حكم الله فبإيك أن تشك في هذا الحكم ؛ لأنه لا إله إلا الله وهو على كل شيء قدير .

لذلك جاءت هذه السورة ، وبعدها في المصحف الشريف في سورة الإخلاص :

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ (٢) ﴾ [الإخلاص]

وما دام الله أحداً فأمره نافذ حتى في الأمور الاختيارية في الحياة ، فإذا قال الله : ﴿ لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِهِ ﴾ ، وإذا وعد بخير فإنه سيأتي لا محالة ، وإذا أوعد بشر فسوف يقع حتماً .

إذن : فلنستقيم موازين الحياة ، كان لابد أن يأتي الوعد والوعيد من الحق سبحانه وتعالى حتى نكون على يقين بأنه سيحدث ؛ لأنه لا أحد يشارك الله في ملكه ، ولا يوجد قوى إلا الله ، ولا غالب إلا الله ؛ لأن هو الله أحد .

وقد يأتي الحق سبحانه وتعالى بسنة كونية واقعة ، فأنت حين تزرع الأرض وتحسن حرثها ، وريتها ووضع البذور فيها يأتيك المحصول بخير عظيم . وإذا أهملت الأرض وتركته بلا حرث ولا زرع ولا بذور فهي لا تعطيك شيئاً .

إذن : فالسنة الكونية هنا أعطت وعداً للذي يجتهد في زراعة أرضه بالمحصول الوفير ، وأعطت وعيداً للذي لا يقبل على زراعة أرضه بأنه

لا يحصل على ثمرة واحدة منها . ولو اختلف الأمر ووجدنا من زرع وحرث وسقى لم يحصل على الثمار ، ومن لم يزرع ولم يفعل شيئاً أعطته الأرض من ثمارها الكثير ، لانقلب المعايير في الكون ، وما وجدنا أحداً يزرع أرضه .

إذن : فلنرى تستقيم سنة الحياة ، إما أن يكون الوعد والوعيد من قادر على التنفيذ لا يضعف ولا يتغير . وإما أن يكون بسنة كونية تراها أمامنا في كل يوم ولا يقع ما هو مخالف لها . فالذى يجتهد بنجح ، والذي لا يذاكر يرسب . سنة كونية . لو صدقت مع الواقع يعتدل ميزان الحياة . ولو لم تصدق مع الواقع وتدخلت الأهواء لتجعل من لا يذاكر بنجح ومن يذاكر يرسب ، اختلت حركة الحياة المثمرة الناجحة .

إذن : فميزان الوعد والوعيد هو دولا ب حركة الحياة ، فإن اختل هذا الميزان وجاء الوعد مكان الوعيد ؛ أى كوفىء الذى لا يعمل وعوقب الذى يعمل فسد الكون . لماذا ؟ لأن كل إنسان يحب النفع لنفسه ، ولا يختلف فى ذلك مؤمن أو عاص أو كافر ، ولكن العاصى والكافر يحبان نفسيهما حباً أحمر ؛ فيحققان لها نفعاً قليلاً زمنه محدود ؛ بعذاب مستمر زمنه بلا حدود . أما المؤمن فهو إنسان يمتاز بالذكاء وبُعْد النظر ؛ لذلك فهو حرم نفسه من متعة عاجلة فى زمن محدود ، ليحقق لها متعة أكبر فى زمن لا ينتهى .

ولقد ضربنا مثلاً لذلك - والله المثل الأعلى - فقلنا : هَبْ أن هناك آخرين : أحدهما يستيقظ من النوم مبكراً ، فيصلى ويفطر ويأخذ كتبه ويذهب إلى المدرسة ، ويحسن الإنصات للمدرسين ويعود إلى البيت ليذاكر دروسه . والآخر يظل نائماً يتمتع بالنوم ، ويقوم عند الضحى ،

فيخرج ليتسكع في الشوارع ، وحين تُحلُّه نفسه بأى متعة فهو يحققها بصرف النظر عن منهج الله وقيم الحياة .

إن كلا الآخرين يحب نفسه ، لكن الأول أحب نفسه فأعطاه مشقة محتملة في سنوات الدراسة ؛ لتعطيه راحة ومركزاً ومالاً ببقية حياته ، أما الآخر فقد أحب نفسه أيضاً وأعطاه المتعة العاجلة ولكنه أضاع مستقبله كله ، فلم يعد يأوى شيئاً في المجتمع .

إذن : فكل منا يحب نفسه ، ولكن مقاييس الحب هي التي تختلف . فمن من يأخذ المقياس السليم ، فيتحمل مشقة قليلة ليأخذ نعيماً أبدياً ، ومن من يعطى نفسه متعة عابرة ليفقد نعيماً مقيماً .

والمعجب أنك تجد أن هذه هي سنة الحياة الدنيا ، فلا تجد إنساناً ارتاح في حياته إلا إذا كان قد أجهد نفسه في سنواته الأولى ؛ ليصل إلى الراحة ببقية عمره ، ولا تجد إنساناً فاشلاً عالاً على المجتمع إلا إذا كان قد أخذ حظه من الحياة في أولها ليشتى بقية عمره .

لذلك يقال دائماً : إنه لا يوجد من يأخذ حظه من الحياة مرتين أبداً ، فالذى يتعب في أول حياته يرتاح ببقية عمره ، والذى يرتاح أول حياته يتعب ببقية عمره . والمثل الشائع يقول : من جار على شبابه ، أى : ضيَّعه فيما لا يفيد ؛ جارت عليه شيخوخته . والقائمون على الأمر عليهم أن ينهوا المقبلين على الحياة بالوعد والوعيد حتى يستقيم أمر حياتهم ، وعليهم ألا يؤجلوا الوعد إلى أن تنضج الثمرة . ولا الوعيد إلى أن يحدث الشر ويفع . وعلى كل ولى أمر ؛ فى أى مكان ؛ أن يراقب حركة المقبلين على الحياة من أبناء أو من يتولى أمرهم ، فيشجع ويعد المجتهد ، ولا ينتظر

حتى ينجع ، بل لا بد من الوعد لكي يتم الاجتهاد . ولا بد من الوعد قبل أن يرسب الابن أو يضيع حياته ، فلا تنتظر حتى يفسد الإنسان ثم بعد ذلك تنوعده ؛ لأن الوعد والوعيد هما اللذان يَزِنَانِ حركة الحياة .

ولكن إذا رأينا في مجتمع ما أن الذي يعمل لا يأخذ شيئاً ، والذي لا يعمل يأخذ كل شيء ، نعرف أن مقاييس العمل قد اختلت . وأن المشاعب قد بدأت في المجتمع ؛ لأن الذي يعمل حين يجد أن العمل لا يوصله إلى شيء فهو يبرجه حركة حياته إلى غير عمله ، فيبذل جهده كله في النفاق والرياء ، رقيب الحقائق وإرضاء الذي يملك الأمر . وتكون النتيجة هي فقدان المجتمع لقيمة العمل فيصبح المجتمع بلا عمل منتج ، ويصير مجتمعاً بارعاً في النفاق والرياء وضياع الحق .

وقد وضع الحق سبحانه وتعالى مقياس حركة الحياة في الوعد والوعيد ؛ فلا تُعط حافزاً إلا لمستحق ، ولا مكافأة إلا لمجتهد ؛ ولكنك إذا بعثت الحوافز على المتافقين ، والذين يحققون لك أهدافك الشخصية ، كأن يخدموك في بيتك أو يفضوا لك مصالحك الخاصة ، ومنعت الحوافز عن الذي يعمل في جد ، تكون بذلك قد أفسدت حركة الوعد والوعيد ؛ فتختل حركة الحياة في المجتمع ؛ لأن حركة كل إنسان يتفن العمل ويبيده ، هي حركة تنفع المجتمع كله ، بصرف النظر عن صاحب الحركة نفسه ، فإذا وُجد عامل نشيط أنجز مصالح عشرات الناس ، أو موظف مخلص ارتاح كل من يتعاملون معه ، فإن أضعت أنت هؤلاء ، فكان المجتمع هو الذي خسر .

لذلك نجد الحق سبحانه وتعالى في سورة الكهف - ومعنى الكهف مغارة في جبل - والحقائق أيضاً لها كهوف - حين ضرب سبحانه وتعالى مثلاً عن

ذِي الْقُرْنَيْنِ قَالَ :

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الكهف]

فما هو الذكر الذي يعنيه الله سبحانه وتعالى هنا ؟

بعض الناس يحاول أن يُدخل نفسه في متاهة بالسؤال عما يكون ذو القرنين ، هل هو قورش ؟ أو الإسكندر الأكبر أو غيرهما ؟ نقول : إن هذا لا يعنينا ، بل ما يعنينا هو أن نلثفت إلى أن ذا القرنين هو إنسان مكَّنه الله في الأرض^(١) . وهذا ينطبق على كل إنسان مكَّنه الله في الأرض ؛ في أي زمان ، وفي أي مكان . ومهمة من يمكنه الله في الأرض ألا يكتفى بعطاء الله من الأسباب ، بل عليه أن يُولد من الأسباب قوة ؛ مصداقاً لقوله تعالى :

﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ [الكهف]

[الكهف]

مهمته - إذن - أن يشيب من يحسن عمله ، ويعاقب من أساء عمله ، وفي هذا يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ مُعَذَّبٌ وَإِنَّمَا أَنْتَ مُعَذَّبٌ فِيهِمْ حَسَنًا﴾ [الكهف] قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَكْرًا﴾ [الكهف] وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحَسَنَى وَسَقَوْنَ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾ [الكهف]

وأول ما يجب أن يهتم به كل مُمكن في الأرض ، بعد توليد الطاقة من الأسباب ، هو معاقبة الظالم لتستقيم الأمور بالضرب على يده . وفي هذا

(١) قال ابن كثير في تفسيره (١٠١/٣) : قوله ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ أي : أعطيناه ملكاً عظيماً مُمكنًا فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب والحصارات ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض ، ودانت له البلاد وخضعت له ملوك العباد ؛ وخدمته الأمم من العرب والعجم ، ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها .

إصلاح لحركة الحياة في الدنيا ، أما في الآخرة فللظالم عذاب آخر ، ذلك أن الذين يعيشون فساداً في الأرض لا يمكن أن نتركهم لعذاب الآخرة ؛ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة . ولو تركناهم ؛ ولم نصرب على أيديهم ؛ لملأوا الأرض فساداً . والفساد في المجتمع لا يصيب المفسد فقط ، ولكن يكتوى به المجتمع كله .

إذن : فلا بد أن نُعَجِّلَ لهم بالعقوبة في الدنيا ، لنحمي المجتمع من الفساد ، ثم يعذبهم الله في الآخرة ، وهو سبحانه لم يؤمنوا به ، ولم يحسبوا حساب لقائه يوم القيامة ، وأما من آمن وأصلح في المجتمع وصلاح المجتمع بإيمانه ، فلا بد أن نجازيه خيراً ونشجعه . هذا هو قانون صلاح الكون ، وملك هي معايير .

وكما قلنا ، يشترط فيمن يقوم بتنفيذ الرعد والوعيد القدرة الدائمة وعدم التغير والوجود الدائم ، فإذا كانت القدرة مطلوبة ، فلا يوجد أقدر من الله ، أما التغير فالله يُغَيِّرُ ولا يتغير ، وأما البقاء فلا بقاء ولا دوام لغير الله ؛ ولذلك نجد أن المؤمن الحق هو من يعلم أن وعد الله لا تمسه الأغيار ، أما وعد البشر فهو عرضة للأغيار . لذلك يطلب منك الحق أن تقول : " إن شاء الله " حين تعد بشئ لتكون صادقاً . ويقول سبحانه :

﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (٢٤) ﴾ [الكهف]

وليس معنى هذا أن تمتنع عن التخطيط ووضع خطط لعام قادم أو لخمس سنوات قادمة ، ولكن قل : إن شاء الله سرف أفعل ذلك غداً ، و : إن شاء الله سأفعل كذا في العام القادم ؛ لأن الذي تعدُّ به ، قد يأتي وقت الوفاء ولا تجد عندك القدرة على أن تفعله .

فإذا قلت - مثلاً - لإنسان : سنتقابل غداً في مسجد السيدة زينب رضى الله عنها ونتكلم في موضوع كذا . هل أملك أن أعيش لغد ؟ أو يملك من وعدته أن يعيش لغد ؟ أو أملك أن يظل سبب اللقاء موجوداً ؟ يجوز أنى كنت سأقابله لأترض منه عشرة جنيهات ، وجاءنى مال فى أثناء الليل ، أو غيرت رأى .

إذن : فساعة تقول ' سأفعل ذلك غداً ' ، قل : " إن شاء الله " ؛ لأنك لا تملك شيئاً من أسباب الفعل . فكل فعل إنما يحتاج لفاعل وأنت لا تضمن بقاءك كفاعل .

ويحتاج كل فعل إلى مفعول يقع عليه ، وأنت لا تضمن بقاء المفعول ، وكل فعل يحتاج إلى قوة لينم ، وأنت لا تضمن بقاء قوتك ؛ فيجوز أن تمرض ولا تقدر على الحركة . كذلك يحتاج كل فعل إلى سبب كى تفعله ، وقد يتغير السبب .

إذن : فأنت لا تضمن شيئاً من أسباب الفعل ؛ لذلك لا تقل سأفعل ذلك غداً ؛ لأن الذى يملك أن يبقبك لغد ، أو يبقى السبب أو يبقى القدرة هو الله ، إذن : فكل شئ نقوله لا بد أن نقول : " إن شاء الله " ؛ لأنه سبحانه وتعالى وحده الذى يملك عناصر الفعل .

ولكن إذا كان الذى وعد هو الحق سبحانه وتعالى ، فوعده محقق التنفيذ ؛ لأنه باق لا يموت ، قادر دائماً لا تضعف قدرته ، فعّال لما يريد .

ويعد أن تكلم الحق جل جلاله عن المؤمنين والمؤمنات بأنهم أولياء بعض ، وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، ويطيعون الله ورسوله ، وقد وعد سبحانه بأنه سيرحمهم . فكيف ستكون هذه الرحمة ؟

لذلك يقول سبحانه وتعالى : ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ﴾

إذن : فالحق سبحانه وتعالى وعده المؤمنين والمؤمنات بالجنة ، والجنة تطلق على البستان والاماكن الجميلة تملؤها الزهور والأشجار ، وهذه عامة للمؤمنين يتمتعون بها جميعاً ، ثم يأتي قوله تعالى : ﴿وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ﴾ وهذه المساكن زيادة على هذه الجنة ، وهنا وعده من الله لكل مؤمن بجنة خاصة بمفرده يكون له فيها مسكن طيب .

إذن : فعندنا جنات ، وهي لجميع المؤمنين ، ثم مساكن طيبة ، أي مسكن طيب لكل مؤمن ، وما هو الطيب في هذه المساكن ؟

لنا أن نلاحظ أن الإنسان يحب الشيسر أولاً ، ثم يحب الانكماش ثانياً ، وإذا أراد أن يملك فهو يريد أن يملك مكاناً منبهاً خاصاً به ، ثم يخصص في هذا المكان ماوى طيباً خاصاً به .

وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً﴾ أي : ليس فيها ما يسىء أو يضايق ، بل كل ما فيها يملأ النفس بالسرور والبهجة . وكلمة "جنة" هي المكان الذي فيه زروع وخضرة ، وهذه الزروع تسترك وتخفيك عن الأعين ، أو أنها تسترك فلا تحتاج إلى أن تخرج منها ، لأن فيها كل مقومات حياتك من طعام وشراب . والحق سبحانه وتعالى أطلق لفظ " الجنة " على بساين الأرض ، فقال :

﴿أَيُّدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ...﴾ [البقرة]

ويقول تعالى أيضاً :

﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ...﴾ [الفلم]

وعندما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة الجنة في الآخرة ،
كيف يبينها لنا سبحانه مع أن الجنة فيها مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت ،
ولا خطر على قلب بشر ؟

نقول : الوجود المعروف في الكون هو الوجود الذي تراه أو تسمعه ،
وفي هذه الحالة يكون الوجود أوسع ، لأنك ستسمع الذي رآه غيرك حين
يقصه عليك . إذن : فالسمع أوسع من الرؤية لأنه يأخذ مجالاً ومجال
غيرك . فأنت إذا قلت : إنك ذهبت إلى نيويورك مثلاً تكون قد رأيت ،
فإذا لم تذهب ونقل إليك أحد أصحابك صورة هذه المدينة ، تكون دائرة
معلوماتك أوسع ، لأنك أضفت إلى علمك ما رأيته وما رآه غيرك . وأما
الأشياء التي لا تخطر على بال بشر ، فهي أوسع كثيراً مما ترى وتسمع ،
لأنها أشياء فوق الحصر .

والكلمات نوضع لمعان معلومة ، فاللفاظ اللغة لا بد أن نوضع لمعان
مرت على العين ، أو مرت على السمع ، أو مرت على الخاطر . فقبل أن
يخترع التليفزيون لم يكن له اسم ، إذن : فلا يمكن أن يكون هناك اسم .
إلا إذا كان هناك وجود أولاً ، ولكن قبل الوجود لا يكون هناك في اللغة ما
يعبر عن شيء غير موجود . ولكن الألفاظ تضاف إلى اللغة بعد وجود
الشيء . وهذه مهمة المجامع اللغوية في العالم . فالأشياء توجد أولاً ، ثم
تجتمع هذه المجامع لتختار لها أسماء .

ولكن الجنة في الآخرة سيكون فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ،
فليس عندنا ألفاظ تعبر عما في جنة الآخرة ، فإذا أضفنا إلى ذلك " ولا خطر
على قلب بشر " تكون اللغة عاجزة تماماً عن أن تعبر عما في جنة الآخرة .

وسبحانه وتعالى حين يريد أن يعطينا صورة عن الجنة التي وعد بها المتقين فهو يوضح : أنتم لا تستطيعون أن تأخذوا هذه الصورة من لغتكم ؛ لأن لغتكم قاصرة فأنتم لم تروا هذه الأشياء ، ولم تسمعوا عنها ولا تستطيع عقولكم أن تستوعب ما فى جنة الآخرة ؛ لأن فيها ما لم يخطر على قلب بشر . ولذلك فهو سبحانه وتعالى يعطينا فقط مثلاً ليقترب لنا الصورة فلا يقول الجنة ، وإنما يقول :

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ... ﴾ (١٥)

[محمد]

أى : أن هذا مثل فقط يقترب الصورة ، ولكنه ليس حقيقة ما هو موجود فى الجنة .

وهنا يقول سبحانه : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ و ﴿ جَنَّاتٍ ﴾ جمع "جنة" . ومادة الجيم والنون هذه مأخوذة من الستر والتغطية . اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴾ (٧٦)

[الأنعام]

يعنى : ستر وأظلم ، والجنون ستر العقل . والجنة تستر من فيها ؛ لأن أشجارها كبرت ونمت وترعرعت . بحيث يكون من يسير فيها مستوراً بأغصان الشجر وأوراقه ؛ فلا يراه أحد . ويكون مستوراً فى كل مطلوبات حياته . فلا يحتاج أن يخرج منها ؛ لأن فيها كل مطلوبات الحياة من الماء والطعام والمكان يجلس أو يترىض فيه ، وغيرها من النعم التى أنعم الله بها عليه .

فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين والمؤمنات جنات ، فإن المؤمنين جماعة ، والمؤمنات جماعة ، والمرعود به جنات جمع ، وتقابل الجمع بالجمع يفتضى القسمة لأحاد ، فيكون المعنى : أن الله وعد كل مؤمن جنة ، ووعد كل مؤمنة جنة ، والأفراد ستكرر .

إذن : فالمرعود به جنات لا بد أن تتكرر ، فإذا قسمناها عرفنا نصيب كل مؤمن ومؤمنة ، تماماً مثلما يقول الأستاذ لتلاميذه : أخرجوا كتبكم . و"أخرجوا" أمر للجماعة ، وكتبكم جمع ، أى : أن يخرج كل تلميذ كتابه . وقول المعلم "أمسكوا أقلامكم" يعنى : أن يمسك كل تلميذ قلمه .

إذن : نقول الحق سبحانه ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ ﴾ أى : أن لكل واحد جنة . ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول فى سورة الرحمن :

﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ﴾ [الرحمن]

وهنا لا بد أن نتنبه لمعطيات الألفاظ فى سياقها ومقامها ؛ فسورة الرحمن لا تتكلم عن الإنس فقط ، وإنما تتكلم عن الإنس والجن . فسبحانه وتعالى يقول :

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (١٤) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ (١٥) مِنْ نَّارٍ ﴾ [الرحمن]

وكذلك قوله جل جلاله :

﴿ مَسْفَرٌ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ (٢١) ﴾ [الرحمن]

إذن : فيكون للإنس جنة وللجن جنة ؛ لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ﴾ [الرحمن]

(١) الصلصال : الطين اليابس الذى يصل من جفائه أى يصدر صوتاً . الخارج : الشعلة المساطعة ذات اللهب الشديد .

من خاف مقام ربه من الإنس له جنة ، ومن خاف مقام ربه من الجن له جنة .

ويمكن أن يكون المعنى أن لكل واحد جنتين ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى علم أولاً ما سيصير إليه أمر عباده من التقوى أو الفجور ، ولكنه تبارك وتعالى لم يخلق للمتقين جنات تكفيهم وحدهم ، أو يخلق للكفار ناراً تكفيهم وحدهم ، بل خلق لكل واحد من خلقه إلى أن تقوم الساعة جنة ، ولكل واحد من خلقه إلى أن تقوم الساعة ناراً^(١) ، فإذا دخل أهل الجنة الجنة ؛ بقيت الجنات التي خلقت ولم يدخلها أحد ؛ لأن أصحابها من أهل النار ، فيقوم الحق بتوزيعها على المؤمنين أصحاب الجنة ؛ مصداقاً لقوله تعالى :

﴿وَلِلَّهِ الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْفَّيْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٧٢)﴾ [الزخرف]

أى : أنها لم تكن مخلوقة لكم ، ولكنكم ورثتموها ؛ لأن أصحابها من أهل النار^(٢) .

ونزيد الأمر هنا توضيحاً ، فالقرآن الكريم له أسلوب مميز ؛ لأن الذى يتكلم هو الله سبحانه وتعالى . ولذلك فإن كل لفظ من ألفاظ القرآن الكريم يأتى مطابقاً للمعنى تماماً . وفى اللغة ، قبل أن تتكلم لا بد أن تكون عالماً بمعنى اللفظ . وأن يكون محدثك أيضاً عارفاً بمعناه حتى يستطيع أن يفهمك . فإذا قلت لإنسان مثلاً : أحضر لى كوباً من الماء لأشرب ، فلا بد أن يكون عارفاً لمعنى الماء ومعنى الكوب ، وإلا فإنه لن يفهم .

(١) عن أبى هريرة قال قال النبى ﷺ : لا يدخل أحد الجنة إلا أرى مفعله من النار لو شاء ، ليزداد شكراً ، ولا يدخل النار أحد إلا أرى مفعله من الجنة لو أحسن ليكون عليه حرة ؛ أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٥٦٩) وأحمد فى مسنده (٥١٢/٢) والجنة والنار منوطان باختيار الأعمال .

(٢) عن أبى هريرة قال قال رسول الله ﷺ : ما منكم من أحد إلا له منزلان : منزل فى الجنة ، ومنزل فى النار . فإذا مات فدخل النار ، ورث أهل الجنة منزله . فذلك قوله تعالى : ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ أخرجه ابن ماجه فى سننه (٤٢٤١) . قال البوصيرى فى زوائده : إسناده صحيح على شرط الشيخين .

إذن : فبالتخاطب توجد المعاني أولاً ثم توجد لها الألفاظ ؛ ولذلك قبل أن يتم اختراع التليفزيون لم يكن المعنى موجوداً ، وعندما اخترع وفهمنا معناه وضع له الاسم . فإذا وجدت لفظاً في اللغة ، فاعلم أن المعنى قد وجد أولاً قبل أن يوضع اللفظ أو الاسم ، ولعل هذا هو أكبر دليل لغوي ضد من ينكرون وجود الواجد الأعلى .

نقول لهم : إن الله موجود في كل لغة ؛ وبما أن المعنى في اللغة يوجد أولاً . فوجود الله سبحانه وتعالى سابق لمعرفة باسمه سبحانه وتعالى ؛ لأن الاسم لا يمكن أن يوجد إلا بعد أن يوجد المعنى ؛ وما دمت قد نظقت بالاسم ، فهنا دليل على أن الله موجود . إذن : فقولك : إن الله غير موجود باطل ؛ لأنك ما دمت قلت : " الله " ، ووجد لفظ الجلالة في لغتك ؛ فلا بد أن الله سبحانه وتعالى موجود قبل وجود لفظ الجلالة . والكفر طراً على اللفظ ، فحاول أن يستره ؛ ولذلك سمي الكفر سترأ لوجود الله . والستر لا يكون إلا لمرجود .

إذن : فالذي كفر ، ستر موجوداً ؛ فأعطى دليل الإيمان ؛ لأنك أيها الكافر - والعياذ بالله - تعرف لفظ الله في لغتك ، ولو لم يكن الله موجوداً ما وُجد لفظ " الله " سبحانه وتعالى في اللغة .

إذن : فوجود الله سابق لمعرفة اسم الله ، ومحاولة ستر ذلك بالكفر إنما هي دليل على وجود الله ؛ لأنك لا تستر إلا ما هو موجود .

ولفظ الجنة في القرآن الكريم أطلق على معان كثيرة ، في قوله تعالى :

﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا

وقوله جل جلاله :

﴿ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ... ﴾ (٢٢) [الكهف]

إذن : فبالجنة أطلقت في القرآن على المكان الذي فيه زروع وثمار وأشجار ، فهو يحجب من دخله ، أو يمنح الإنسان بالخير الذي في داخله من الحاجة للخروج إلى مكان آخر ؛ لأن فيه كل مقومات الحياة . وحين يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبشرنا بشيء في الآخرة ، لا بد أن يشبهه لنا بشيء نفهم معناه في الدنيا ؛ لأن اللغة مكونة من ألفاظ وأسماء سبقتها معان حتى نستطيع أن نفهمها ، ولذلك إياك أن تفهم أن جنة الدنيا هي جنة الآخرة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يستخدم اللفظ الذي تفهم أنت معناه . ولكن جنة الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

ولكن من أين نأتى بالألفاظ التي يمكن أن تعبر لنا عن ذلك ؟ إن اللفظ لا يوجد إلا إذا كان المعنى موجوداً أولاً ، ومن يستطيع أن يأتي بلفظ لم تراه عين ، ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر ؟ مستحيل ؛ لأن المعنى غير موجود .

ولذلك ينبهنا الحق سبحانه إلى هذه النقطة ، ويوضح لنا أنه يعطينا معنى تقريبياً حتى نستطيع أن نفهمه ؛ فيقول سبحانه وتعالى :

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي رُعِدَ الْمُشْرِكُونَ... ﴾ (١٥) [محمد]

أى : أنها ليست هي ، ولكنه مثل فقط ؛ يقرب المعنى إلى ذهنك . خذ صورة من المجتمع الذي تعيش فيه ، أنت تحتاج إلى مسكن لتسكن وتستريح فيه من عناء الحياة . وهناك من عنده مسكن من حجرة واحدة ، فإذا ترقى يكون المسكن من حجرة وصالة أو حجرتين وصالة ، ثم بعد ذلك

يزداد الرقى ، فيبحث عن شقة واسعة ، فإذا ارتقى كان له مسكن خاص (قبلا) ، فإذا ارتقى جعل حول مسكنه حديقة ، وهكذا يزداد الرقى . إذن : فالمسألة لم تُعدْ مكاناً تأوى إليه فقط ، بل ترتقى في الإيواء كلما ارتقيت في الحياة . فتتحقق لك المتعة في الإيواء ، وهذا موضوع آخر .

ولهذا يقول الحق سبحانه : ﴿ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ﴾ أى : هناك جنات وهناك مساكن ، لأن الإنسان يحب في بعض الأوقات أن يجلس بمفرده وحوله المتعة التي تخصه ، وفي أحيان أخرى يحب أن يجلس مع الناس في مكان جميل ، مثلما يحدث في الأعياد والمناسبات ، عندما تخرج إلى الحدائق والبساتين ، وتجلس معاً ، فكان الجنات هي للرفاهية الزائدة ، عندما تحب أن تجتمع مع الناس ، أتمتع بها أنا وأنت وغيرنا . أما المساكن فهي للخصوصية . فيكون لكل واحد مكان خاص يجلس فيه ويتمتع بما حوله .

إذن : فالجنات صورة من البساتين ، ولكنها ليست مصنوعة بالأسباب ، بل هي من صناعة المسبب جل وعلا .

ونحن حينما نذهب إلى بيت إنسان ثرى ، قد نجد أن للبيت حديقة ، يشرف عليها بستاني متمكن من عمله ، ويقوم بتنسيق الزهور والأشجار بشكل يناسب ثراء المالك . ويكون إعجابنا في هذه الحالة بالحديقة إعجاباً كبيراً ، بحيث نجلس فيها ، ونكره أن تغادرها ، فإذا كان هذا هو ما يحدث بقدرات البشر ، فكيف بهذه الحدائق التي صنعت بقدره الله سبحانه وتعالى ؟ وكيف يكون جمالها وحلاوتها والمتعة فيها ؟

إن الذي وعدنا بهذه الجنات هو الحق سبحانه وتعالى . وهو قادر على أن ينفذ ما وعدنا به ، من جنات فيها من الكماليات والرفاهية مما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر . وجعل هذه الجنات واسعة شاسعة ، فيها زروع وأزهار وأشكال ؛ تسرُّ العين بجمالها ، وتمتع

اللمس بنعومتها ، وتملاً الأنوف برائحتها الزكية . ومن ميزات جمالها أن الأنهار تجري من خلالها ، ولكنها لا تجري من فوقها بل تجري من تحتها ، ومتابعها من مكان آخر ، أو تحتها ، ومتابعها ذاتية ، أى ينبع من نفس المكان^(١) . وكأن كل نهر ينبع من تحت جنة خاصة به . وإذا أردت أن تعرف جمال هذه الأنهار ؛ فهو جمال قد صنعه الحق سبحانه وتعالى .

وإذا كنا فى حياتنا نرى أن لكل نهر شاطئين ، فإن أنهار الجنة تجري من غير شواطئ ؛ وإنما يمسكها الذى أمسك السماء أن تقع على الأرض^(٢) ، ثم تجد الأنهار قد تشترك فى المجرى ؛ نهر اللبن ، ونهر العسل ، ونهر الماء ، ونهر الخمر^(٣) ، وكلها تجري فى مجرى واحد ولكنها لا تختلط ببعضها البعض ، فكل منها منفصل ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى هو الصانع وتبارك من صنع .

ويعطينا سبحانه وتعالى بعد كل ذلك ، ميزة الخلود فى هذه الجنات فيقول : ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ ونحن نعلم أن المتعة فى الدنيا قد توجد للإنسان ، ولكنها لا توجد خالدة أبداً ؛ فقد تزول عنك النعمة وتذهب المتعة ؛ كأن تصاب بكارثة مالية مثلاً أو تخسر خسارة كبيرة فى تجارتك أو غير ذلك ، وقد نزول أنت عن النعمة بالموت .

(١) ورد فى القرآن قوله تعالى : ﴿ تجري من تحتها الأنهار ﴾ ٣٥ مرة ، وورد قوله تعالى : ﴿ تجري تحتها الأنهار ﴾ مرة واحدة فى [التوبة : ١٠٠] .

(٢) وذلك مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ تِلْكَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ بَلِّغْ نَفْسَ لِرَبِّهِمْ وَرَحِيمٌ ﴾ [الحج : ٦٥] .

(٣) فهى أنهار أربعة : نهر لبن فى غاية البياض والحلاوة والدمومة ، ونهر عسل فى غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح ، ونهر ماء غير آسن أى غير متغير الرائحة ، ونهر خمر لا تغتال المقول . قال صاحب كتاب " حادى الأرواح " (ص ١٧١) : " تأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة التى هى أفضل أشربة الناس ، فهذا لشربهم وطهورهم ، وهذا لقوتهم وغذائهم ، وهذا لذتهم وسرورهم ، وهذا لشغلهم وسفعتهم " .

ولكنك في جنات الآخرة تستمتع بقدر ما فيها من كمال وجمال ،
ويزيدك الله فيها بأن يعطيك الخلود ، فلا تفارق النعمة ولا تفارقك ؛ لأنه
ليس هناك أغيار ، وليس هناك موت .

وكل إنسان في الدنيا يتمتع على قدر قدراته ، وتصورات الخلق لأنواع
النعم تختلف باختلاف بيئاتها ومقاماتها ، فقد تكون من الفلاحين ؛ وكل
منعتك أن تجلس على مصطبة أمام بيتك ، وقد يكون عند إنسان آخر بيت
فيه صالون كبير ، والثالث له بيت فيه عدة صالونات ، فكل واحد على
قدر إمكاناته في الدنيا ، ولكننا في الآخرة نتمتع كلنا على قدر قدرات الحق
سبحانه وتعالى ، ويكون متاعنا بقدره لا تفوقها قدرة ، ويكون الجزاء بقدر
ما فعلت من خير في الدنيا ، واتبعت منهج الله .

إذن : فانت الذي تحدد المساحة التي لك في الجنة ، وتحدد المسكن
وأنواع النعم بقدر عملك .

ثم ما الذي يهددك في نعيم الدنيا ؟

الذي يهدد الناس في الدنيا أحد شيئين : إما أن تزول عنهم النعمة
فيفتقروا ، وإما أن يزولوا هم عن النعمة بالموت . ولكن نعمة الآخرة ليس
فيها هذا التهديد . إنها النعمة الخالدة وأهل الجنة فيها خالدون . ولذلك
يقال : يا أهل الجنة ، خلود بلا موت ونعيم بلا يؤس^(١) .

ولقد زاد الحق تبارك وتعالى في وصف الخلود فقال : ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾
أبداءً ، والخلود بقاء طويل جداً ، والأبدية لا تنتهي . وسبحانه حين تكلم

(١) عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي ﷺ : « ينادي مناد : إن لكم أن تصحروا فلا تسقموا
أبداءً ، وإن لكم أن تموتوا فلا تموتوا أبداءً . وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداءً . وإن لكم أن تنعموا
فلا تبأسوا أبداءً » فذلك قوله عز وجل : ﴿ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾
[الأعراف: ٤٣] أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٣٧) وأحمد في مسنده (٣٩٩/٢) (٣٨/٣ ، ٩٥)
والترمذي في مسنده (٣٢٤٦) .

عن الخلود استثنى فيه ، فقال سبحانه وتعالى :

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَبِى الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ... (١٠٨)﴾ [هود]

أى سماء وأى أرض تلك التى تحدث عنها الحق سبحانه وتعالى ؟ هل هى السماء التى نراها ؟ إننا نعلم أن الأرض التى نعيش عليها ستبدل وأن السموات ستمرور^(١) . ولكن الحق سبحانه وتعالى حين يتحدث عن السموات والأرض بالنسبة للآخرة . فهو يتحدث عن السموات والأرض المبدلتين ، مصداقاً لقوله تبارك وتعالى :

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (٤٨)﴾ [إبراهيم]

إذن : فما دامت السموات والأرض ستتبدل ، فالله سبحانه وتعالى يحدثنا عن السموات والأرض فى الآخرة ؛ غير حديثه عن السموات والأرض فى الدنيا . ولكن بعض السطحيين يقول : إن القرآن يتحدث عن بقاء المؤمنين فى الجنة ما دامت السموات والأرض ؛ ثم يقول :

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (١) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (٢) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (٣)﴾ [التكوير]

فكأن هذه الأرض التى نعيش فيها ، والسماء التى تظللنا ستدمر يوم القيامة ، فلماذا يقول الحق :

﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ... (١٠٨)﴾ [هود]

(١) وذلك من قوله تعالى : ﴿يَوْمَ نَمُورُ الْبُحْرَ فَوْزًا﴾ [الطور: ٩] ومعنى ثور أى تدور وتشرك وتمرج فى بعضها البعض .

فأين هو الخلود إذن ؟

نقول لهؤلاء : اقرأوا القرآن كله لتعرفوا أن الحق سبحانه وتعالى قال :

﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ ... (١٨)﴾ [إبراهيم]

إذن : فهذه الأرض هي أرض معاش وما فوقها من سماء هي سماء معاش ؛ ستبدل بأرض معاد ؛ لأن الأرض التي نعيش عليها فيها مقومات الحياة بالأسباب ، تزرع وتحصد وتصنع ، أما في الآخرة فحياتك كلها بدون أسباب منك ؛ ولذلك ساعة يخطر الشيء على بالك تجده أمامك دون أن تتحرك أو تحترث أو تزرع أو تتحمل أي مشقة . أما هنا في هذه الدنيا ، الأرض أرض المعاش تنعم فيها وتأخذ منها بقدر إمكاناتك ، ولكن أرض المعاد تأخذ منها بإمكانات الحق سبحانه وتعالى . ومهما ارتقت الدنيا وارتقت أسبابها ، لا يمكن أن تصل إلى أنك بخطر على بالك الشيء فتجده أمامك . وسبحانه يقول .

﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ فكان استثنى بعض الناس من الخلود .

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (١٦) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ... (١٧)﴾ [هود]

أى : أن الجنة والنار لهما خطان ، وبمجرد أن يحاسب الإنسان ، إما إلى الجنة وإما إلى النار ، فإن كان الذي يحاسب من الكفار أو المنافقين ، يكون بدء خلوده من أول لحظة دخل فيها النار ويبقى فيها خالداً . وأما إن كان الذي يحاسب مؤمناً عاصياً ، فهو يدخل النار على قدر ما عمل من السيئات ، ثم بعد ذلك يدخل الجنة .

إذن : فالذي دخل النار أولاً حالتان : حالة أبدية وهم المنافقون والكفار ، وحالة مؤقتة وهم عصاة المؤمنين ، والخلود في النار بالنسبة

لعصاة المؤمنين ناقص من الآخر ، أما الذين عملوا الصالحات فهم يدخلون الجنة ابتداءً وخلوداً ، أما عصاة المؤمنين فلا يدخلون الجنة إلا بعد أن ينالوا جزاءهم من العقاب . وبذلك يكون خلود عصاة المؤمنين في الجنة ناقصاً من البداية ؛ لأنهم لم يدخلوها بعد الحساب مباشرة ، وخلودهم في النار ناقص من الآخر ؛ لأنهم لم يخلدوا فيها :

ويقول سبحانه : ﴿ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ﴾ أى : أن مساكن المؤمنين في الجنة ستكون أيضاً جنات خاصة بها ، وكلمة ﴿ عَدْنٍ ﴾ ؛ مادتها العين والذال والنون معناها الإقامة . وهـ عَدَنَ في المكان ، أى أقام فيه . إذن : فهي جنات إقامة ؛ لأن هناك فارقاً بين أن تسكن في فندق مثلاً ، أو في مكان مؤقت ، وبين أن تقيم خالداً .

وحين يعطى الحق سبحانه للمؤمن بشرى بأشياء ، فهو يريد دائماً ألا تنسى أنها منسوبة إلى قدرته سبحانه ، والشئ يتناسب مع قدرة صاحبه أو فاعله . فالرجل الفقير حين يبني مسكناً يكون المسكن متواضعاً ؛ مجرد حوائط تستر الإنسان ، أما صاحب الإمكانيات الضخمة فيبنى قصراً كبيراً ، فإن كان واجد الوجود الأعلى هو الذى صنع ، فكل شئ إنما يتم على مقتضى قدرته وإمكاناته ؛ فهو الذى يمسك الأمور كلها ، ويأتى تنفيذها لأى شئ وفق ما يريد .

إذن : فالخلود في جنات عدن خلود دائم ، وهي جنات يعلو فيها التمتع لدرجة من علوها لا يحب الإنسان أن يتركها أبداً ؛ لأنها أعلى مراتب الجنة ولا يوجد أحسن منها . والإنسان حينما يكون بمكان فإنه لا ينتقل منه إلا إذا زهد ما فيه ، فلو كان ما في جنات عدن مما يزهد فيه بعد فترة ما وصفها الله بهذا الوصف .

ولكى يصل الإنسان الى التمتع لا بد من موجد لهذا التمتع وهو الله سبحانه وتعالى ، وما يتمتع الإنسان به وهو الجنة ، والمنعم عليهم بالنعمة ،

وهم المؤمنون والمؤمنات . ومن أطاع الله طمعاً في الحصول على نعيم الله في الآخرة ، يأخذ هذا النعيم . والذي أطاع الله لذات الله ، ولأنه سبحانه وتعالى يستحق أن يعبد لذاته ويطاع ، يكون في الآخرة مع التعظيم والتكريم والمحبة واللقاء بالنعيم .

إذن : فكل إنسان لما عمل له ، فإذا زادت عبادتك عما فرض الله عليك ، وأحييت أن تكون دائماً في لقاء مع الله ، بأن تقوم الليل وتهجد ، وتقرأ القرآن وتصلّي والناس نيام ، وتتقن العمل الذي ترتقى به حيائك وحياة غيرك ، وتفعل ذلك محبة في الله الذي يستحق التعظيم ، فأنت تستحق المنزلة الأعلى ، وهي أن تكون في معية الله . ويقول سبحانه : ﴿ رُجُوعُهُ يُرْمَدُ نَاصِرَةً (٧٣) إِلَيَّ رَبِّهَا نَاطِرَةً (٧٣) ﴾ [القيامة]

والحق سبحانه وتعالى يتجلى على أهل الجنة فترات ، ويتجلى على أهل محبوبة ذاته دائماً ^(١) ، وعندما يتجلى الحق سبحانه على أهل الجنة ويقول : « يا أهل الجنة . فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك . فيقول : هل رخصتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تمنع أحداً من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون :

(١) انظر إلى جمال هذا الموقف ، المؤمنون قد تنعموا بنعيم الجنة في قصورها وبناتها وأنهاها وناكبتها وخوم طيرها ، وبلينها وعسلها ومائها وخمرها ، حتى أنك ترى في وجوههم آثار هذا النعيم ، فيها هي ذى وجوههم نظرة تملأ بهاء وجمالاً وصفاء ، وهم على هذه الحالة ينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه خالق الخلق ، مالك الملك ، يفيض عليهم من نوره ، وبهائه ورحمته ورضوانه ، كل الرجوع ناظرة إلى الله ، حيدوه سنين الدنيا ولم يروا ، وما هم برونه ، فسبحان النعم الوهاب .

(٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : « وإن أفضلهم منزلة لينظر إلى وجه الله كل يوم مرتين » أخرجه أحمد في مسنده (١٣/٢) وأبو نعيم في حلية الأولياء (٨٧/٥) وأخرجه أحمد أيضاً (٦٤/٢) والترمذي في سننه (٢٣٣٠) بلفظ « وأكثرهم على الله من ينظر إلى وجهه هداة وعشبة » قال الترمذي : حديث غريب .

يارب وأى شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضوانى فلا أمسخط عليكم بعده أبداً ^(١) .

ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تحدث عن المتعة والنعيم والجنات التى تجرى من تحتها الأنهار ، والمساكن الطيبة التى فى جنات عدن . أوضح سبحانه أن هناك شيئاً أكبر من هذا كله ، وهو رضوان الله فى قوله تعالى :

﴿ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ فالذى عمل للجنة يعطيه الله الجنة ، والذى عمل لذات الله يعيش فى سعة الله سبحانه .

ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله :

﴿ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ فما هو المقصود بالفوز العظيم ؟ لقد تقدمت أشياء كثيرة ؛ تقدمت جنات تجرى من تحتها الأنهار ، وجنات عدن ، ومساكن طيبة ، ورضوان الله ، فأيهما هو الفوز العظيم ؟

نقول : كلها فوز عظيم ، فالذى فاز بالنعيم الأول فى الجنة أخذ فوزاً عظيماً ، والذى فاز بالمساكن الطيبة فى جنات عدن أخذ فوزاً عظيماً ، والذى أخذ رضوان الله يكون قد أخذ الفوز الكبير والعظيم .

ونلاحظ أن القرآن حين يعرض منهج الله ، فهو لا يتحدث عن الجزاء فى باب منفصل ، والمنهج فى باب منفصل ، بل يجمع بين المنهج والجزاء وبين الوعد والوعيد ؛ لأنه ساحة يصف لى الجنة وما فيها من نعيم ، لا بد أن ينبهنى إلى المنهج الذى يوصلنى إليها . وحين يعطينى صورة من المنزلة العالية التى تنتظر المؤمن فى الآخرة ، لا بد أن ينبهنى - أيضاً - إلى العذاب الذى ينتظر المنافق والكافر ؛ حتى أتجنب الطريق الذى يؤدى بى إلى النار والعياذ بالله .

(١) نقل عنه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٥١٩) . ومسلم فى صحيحه (٢٨٢٩) عن أبى سعيد الخدرى .

ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى بعد أن حدثنا عن جنته ورضوانه يقول :

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ

عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَنَفْسُ الْمَصِيرِ ٧٢﴾

إذن : فبعد أن ذكر الحق لنا الجنة وما فيها ، وما يجعل النفس مشتاقة إلى الجنة ، فهو يُذكرنا بما يجب علينا أن نفعله لخدمة منهج الله - والله المثل الأعلى - مثلما تقول لابنك : عندما تتخرج طبيباً ستكون لك عيادة كبيرة ثم مستشفى ، وترتقى معه فيما ينتظره من مستقبل كبير ، وتُذكره بضرورة أن يجتهد في المذاكرة حتى يصل إلى ما يتعناه . وبذلك تكون قد حُببته في الغاية التي سيصل إليها ، ثم انتقلت لتحييه في الوسيلة التي منوصلة إلى هذه الغاية .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ والحق جلّ وعلا يخص رسوله ﷺ بالتكريم والتعظيم ، فلم يُناده باسمه ، بل قال ^(١) : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ وفي مواقع أخرى يناديه : ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ .

ولكن النداء من الحق لباني الأنبياء ، يكون مثل قوله تعالى :

﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ...﴾ (٢٥) ﴿[البقرة]

وقوله تعالى :

﴿قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ ...﴾ (٤٨) ﴿[هود]

(١) ورد نداء رسول الله ﷺ بـ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ ١٣ مرة في القرآن ، أما نداء ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ فقد ورد مرتين فقط .

ونادى الحق إبراهيم:

﴿يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ... (١٠٥)﴾ [الصافات]

ونادى الحق موسى:

﴿يَا مُوسَى (١١) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ... (١٢)﴾ [طه]

وخاطب الحق سيدنا عيسى:

﴿يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (١١٦)﴾ [المائدة]

فكل رسول ناداه الحق سبحانه وتعالى باسمه ، إلا رسول الله ﷺ فقد ناداه بقوله : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ ، و ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ تكريماً للرسول عليه الصلاة والسلام ، ورفعاً لمقامه عند ربه .

وهنا يطلب الحق من رسوله ﷺ أن يجاهد الكفار والمنافقين ^(١) .

ونحن نعلم أن السماء لا تدخل لإرسال رسول إلا إذا فسد المجتمع فساداً عاماً . ونعلم أن النفس الإنسانية فيها قد طُورت على محبة الخير ، فإن لم يحكمها هواها فهي تفعل الخير ونحبه ، فإن حَكَمَهَا هواها ستر عنها الخير وفتح الهوى للنفس أبواب الشر . وقد يطيع الإنسان هواه في أمر من الأمور ، ثم يفيق ؛ فتلومه نفسه على ما فعل ، هذه هي النفس اللوامة ، التي تلوم صاحبها على الشر ، وتدفعه إلى الخير . ولكن هناك نفس تتوقف فيها ملكات الخير فتفعل الشر ، ولا تندم عليه ، ثم ترتقى النفس في الشر فتصبح أُمّارة بالسوء ، وتأبى ألا نكتفى بفعل الشر ، بل تأمر به الناس وتُحبِّبه لهم . إذن : فمراحل النفس البشرية كثيرة ، فهناك النفس التي تطمئن لنهج الله وتطيعه . وهذه هي النفس المطمئنة ؛ التي يقول فيها الحق:

(١) قال ابن عباس في تفسير هذه الآية : « أمر بالجهاد مع الكفار بالسيف ، ومع المنافقين باللسان وشدة الزجر والتغليب » انظر تفسير القرطبي (٤/ ٣١٢٩) .

﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (٢٨)
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي (٣٠)﴾ [الفجر]

وإذا وجدت النفس المطمئنة والنفس اللوامة ، فاعلم أن المجتمع بخير ؛
لأن النفس المطمئنة تطيع ، وتأمر بالطاعة ، والنفس اللوامة تلوم صاحبها
على الشر ، ولكل مؤمن نقطة ضعف ، فإذا ضعف مؤمن ، يسرع له أخوه
المؤمن ليلومه على ضعفه ، ويصحح له مساره ؛ ولأن نقط الضعف
مختلفة ، نجد أن المجتمع يستقيم كلما وجد من بلغت النظر إلى المنكر
وينهى عنه ، وهؤلاء هم الذين يقول الحق عنهم :

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ (٣)﴾ [العصر]

ولكن عندما تصدأ النفوس جميعاً ، ولا يصبح هناك من يأمر بالمعروف
وينهى عن المنكر ، بل تجد من ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر ،
حيث لا بد أن يتدخل الحق سبحانه ليعيد للحق مكانه في الدنيا .

إذن : قرب العزة لا يتدخل في حالة وجود نفوس مطمئنة تطبق منهج
الله وتأمر بطاعته ، أو وجود نفوس لوامة ، سواء في ذات النفس البشرية
أو في المجتمع تراجع من يرتكب الإثم وتلومه . ولكن إذا عم الفساد في
المجتمع ، ولم يصبح هناك من ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف ، وأصبح
أهل الخير فيه عاجزين عن أن يفعلوا شيئاً ، جاءت الرسل لتعيد منهج الحق
لينظم حياة هذا المجتمع .

وحين يأتي الرسول فهو يعلم أنه ما أرسل إلا بعد أن عم الشر في
الكون ، وأن أهل الفساد هم الأغلبية ، وهم أصحاب النفوذ والسلطان ،
ويتنصرون بالفساد والانحراف المستشري في المجتمع . وهؤلاء إذا سمعوا

بصيحة الحق ؛ فلن يقفوا متفرجين ، بل سيحاربون كل من يحمل منهج الحق إليهم . ولا بد للرسول من أن يصمد أمامهم ، وأن يجاهدهم .

و « جاهد » من « فاعل » ، مثل : « شارك » ، فأنت تشارك فلاناً ، ومثل : « قاتل » فأنت تقاتل فلاناً ، إذن : فلا بد أن تحدث مفاعلة بين الرسول ومن اتبعوه ، وبين أئمة الكفر والفساد في المجتمع .

ولا بد أن يستعد الرسول والمؤمنون بمنهجه لتحمل الإيذاء من غير المؤمنين بالمنهج ؛ لأن الكفار منتفعون بالفساد ، ولكي يستمر هذا الانتفاع ، لا بد أن يقف الكفار ضد حملة منهج الحق ، وأن يقاوموهم ليضموا لأنفسهم استمرار الميزات التي يعطيها الباطل لهم . وبينه الله سبحانه وتعالى رسوله إلى حقيقة هؤلاء الكفار المتضعين بالفساد ، وأنهم سيحاربونه . ولذلك لم يقل سبحانه وتعالى لرسوله ﷺ : اتحد معهم ، ولكنه قال : « جاهد الكفار والمنافقين » ، أي : اصمد أمامهم في المعركة ، وجاءت الكثير من الآيات التي يأمر فيها الله رسوله والمؤمنين بالصبر على الجهاد ، والجهاد يقتضى المواجهة ، لذلك قال سبحانه : « اصبروا » .

ولكن لنفرض أن عدوئى صبر أيضاً في الحرب ، إن أنا صبرت وعدوئى صبر تساوت الكفتان ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ اصبروا وصابروا ... ﴾ (٢٠٠)

[آل عمران]

أي : إن واجهكم عدوكم بالصبر ، فليكن صبركم أقوى منه ، فتغلبوه بالصبر والتحمل ، فقف صابراً في مواجهتهم ومعك المؤمنون برسالتك ، فمعسكر الإيمان لا بد أن يواجه معسكر الكفر والتفاق ، والكافر هو الذى جحد الإيمان بقلبه وأعلن الكفر بلسانه ، أما المنافق فهو من كفر فى باطنه ويعلم الإيمان فى ظاهره . وهذا هو الذى يجب أن نحذر منه أشد الحذر ؛

لأننا لا نعرفه فتتقى شره مثل الكافر ، فقد يطعننا المنافق من الخلف ونحن آمنون له مطمئنون إليه ، فتكون طعنته مؤثرة وأليمة .

وبوضح الحق لرسوله ﷺ : إن العداوة التي سيواجهها وهو يُشَرُّ بمنهج الله ستأتيه من اثنين ! من كافر أو منافق ، أى من مجاهر بعدم الإيمان ، أو ممن كفر بقلبه وتظاهر بالإيمان بلسانه . أما المنافق فإنه عدو صعب ؛ لأنه يفتننا فلا نأمنه ، رغم أن النفاق في حد ذاته بالنسبة لمنهج الله هو دليل قوة هذا المنهج ؛ لأنه لا ينافق إلا القوي ، أما الضعيف فلا ينافقه أحد .

ولذلك لم يكن هناك منافقون أثناء وجوده ﷺ في مكة قبل الهجرة ؛ لأن المسلمين كانوا قلة ضعافاً ، وكانوا مُعَذِّبين مضطهدين . ولم يكن هناك ما يغري أحداً بنفاقهم ؛ لأنه لا توجد استفادة من هذا النفاق ، بل سيمعرض من يتعاطف معهم للتعذيب والاضطهاد . والمنافق في إظهاره غير ما يبطن إنما يحقق لنفسه مصلحة ذاتية .

واختلف الحال بعد أن هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة ، وظهر المنافقون بعد أن أصبح للإسلام دولة وقوة . والمنافق في هذه الحالة إنما يعلن إيمانه زيفاً ، ليستفيد من قوة المسلمين لصالحه . إذن : فالنفاق ظاهرة مرضية في المنافق ، ولكنها دليل قوة للمؤمن الذي ينافقه .

ونلاحظ أنه سبحانه وتعالى قد قدّم في هذه الآية ذكر الكفار على المنافقين . وقدّم في آيات أخرى المنافقين على الكفار^(١) . والصدام - كما نعلم - قد حدث أولاً مع الكفار ، ففي أول الدعوة لم يوجد هذا الصنف المنافق ، بل كان هناك مؤمنون وكفار ، وجهاد الكفار جاء على مراحل ،

(١) وذلك من نحو قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٤٠] ، وكذلك قوله ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ [التوبة: ٦٨] .

وليس على مرحلة واحدة ، وكانت أولى مراحل الجهاد هي الجهاد بالحجة ؛ لأن المؤمنين في أول الأمر كانوا قلة ضعيفة لا يملكون قوة يواجهون بها هذا المد الكبير من الكفار . وكان رسول الله ﷺ يعرض قضايا الإيمان بالحجة لإقناع العقل ؛ لعل عقولهم تنقب فيؤمنون بمنهج الحق . فيسألهم مثلاً : «مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ؟»

وحين يديرها الكافر في عقله لا يجد أن أحداً ادعى - أو يستطيع أن يدعى - أنه خلق السموات والأرض ، فلا يكون جوابهم إلا أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى " ، لماذا ؟ لأن الإنسان في تكوينه قد يدعى أشياء ليست له ، ولكنه لا ينفي أمراً هو صاحبه . فمخترع أى شيء أو صانع لا يمكن أن ينكر أنه صنع أو اخترع ، بل يجب أن تعرف الدنيا كلها أنه اخترع أو صنع ؛ ولهذا فانت لا تعبد شيئاً يتفجع به في الكون مهما كان تافهاً إلا وعرفنا تاريخه ، ومن أين جاء ، ومن الذي اخترعه أو اكتشفه أو صنعه ، والمثال هو ما درسناه في المدارس عن الذي اكتشف الكهرباء ، والذي صنع المصباح الكهربائي ، ومن الذي طوره . وكذلك اخترع الطائرة ، ومعروف لنا كيف نشأت فكرة الطيران بعباس بن فرناس ؛ الذي حاول الطيران بذاته بواسطة أجنحة كبيرة ، وهكذا كانت البداية .

إذن : فكل شيء نافع في الكون معروف من الذي اكتشفه أو صنعه أو اخترعه . فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للصناعات البشرية المحدودة ، فما بالك بالنسبة للكون ؟ وحين نسأل : من الذي أوجد الشمس ؟ ألا يستحق خالقها أن نعرف من هو ، خصوصاً ونحن نعرف من الذي اخترع مصباح الكهرباء وأوجده في حياتنا ؟

وإذا كنا غملاً الدنيا بالحديث عن مخترع مصباح الكهرباء الذي ينير حجرة محدودة لوقت ، وقامت مصانع كبيرة لتنتج هذا الاختراع ، أفلا نستحق أن

(١) ومصدراً لقوله عز وجل : ﴿وَتِلْكَ مَآلِهِمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقُولُ اللَّهُ﴾ [لقمان : ٢٥] .

نعرف من الذى أوجد الشمس التى تدير نصف الكرة الأرضية فى نفس اللحظة ؟ هذه الشمس التى تشرق منذ ملايين السنين ، ولم تنطفئ مرة واحدة ، ولا احتاجت قطعة غيار طوال هذا العمر الطويل ، ولا بد أن يكون لها صانع ؛ تتناسب قوته وقدرته مع ذلك الإعجاز الذى نراه سواء فى الضوء ، أو فى خصائص هذا الضوء ، أو فى دقة الصنع ؛ فهى لا تتأخر ثانية ولا تتقدم ثانية عن الظهور ، ولا بد أن يكون صانعها له من القوة ما يتناسب مع عظمة هذا الخلق .

فإذا جاء الرسول وأبلغنا أن الله هو الذى خلق الشمس ، فلما أن يكون صادقاً ؛ فنسلم جميعاً بأن الله هو الخالق والموجد . وإما أنه غير صادق ، فنقول : لماذا لم يخرج إذن أحد يدعى أنه هو الذى خلقها .

ولكن دقة وإعجاز الخلق الذى لا يمكن أن تصل إليه قوة بشرية مفردة ، أو قوى بشرية متعددة متعاونة ، جعل القضية محسومة له سبحانه وتعالى^(١) . وإلى أن يأتى من يدعى أنه خلق الشمس ، ولن يأتى ؛ فقضية الخلق محسومة لله سبحانه وتعالى ، ولا يوجد هناك منازع .

ويأتى رسول ليقول : إن خالق الأرض والشمس والسموات والكون هو الحق سبحانه وتعالى ، فلم يأت أحد ويدعى أنه قد خلق شيئاً من هذا ، مما يؤكد صحة دعوى الرسول ، مما يؤكد أن من أوجد هذا الكون هو قوة بلا حدود ، وقدرة بلا قيود ، وهو الأحق بالعبادة من هذه الأصنام والآلهة التى يدعونها .

ونعنى الدعوة بالمنطق ليسألهم من الذى خلقهم ؟ مصداقاً لقول الحق سبحانه وتعالى :

(١) حتى أن مجادلة ومحاجة إبراهيم عليه السلام للنمرود لم تكن فى خلق الشمس ، إنما كانت فى الإيمان بها من مكان غير الذى تأتى منه ، فقال تعالى : ﴿ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨] .

﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ ﴾ (٣٥)

[الطور]

فإذا كان الجواب : لا هذا ولا هذه : إذن : فلا بد أن هناك خالقاً وموجداً لنا ، فإذا جاء لنا الرسول وأبلغنا : إن خالق هذا الكون وخالقنا هو الله ، فلا بد أن نصدق : لأنه لم يدع أحد ولا يستطيع أن يدعى أنه خلق هذا الكون أو خلق نفسه ، تماماً كما نكون قد جلسنا في مكان . وبعد أن انصرفنا ، وجدنا حافظة نقود ، فجاء صاحب المكان وسأل كل الذين كانوا حاضرين ، فتفوا جميعاً ملكيتهم لحافظة النقود ، عدا واحداً ، حينئذ تكون حافظة النقود ملكه : لأنه هو وحده الذي ادعاهما ولا يوجد معارض .

وفي خلق السموات والأرض وخلق الإنسان لا يجروا بشر أن يعارض الحق سبحانه وتعالى ؛ ويدعى أنه خلق . إذن : فالقضية محسومة تماماً لله . هذا هو جهاد الحجة حيث يقتنع العقلاء بالمنطق ، أو يقتنع من يستمع إليه فيفهمه . فإذا وصلنا إلى أن الحق سبحانه وتعالى هو الخالق والموجد . يمكننا أن نتساءل : من الذي يضع المنهج للإنسان على الأرض ؟ لا بد أن نُقدّر أن من يضع المنهج للإنسان على الأرض هو خالقه وموجده ، تماماً كما نشق أن صانع أي آلة هو الأقدر على وضع أسلوب عملها ، فهو يعلم ما يصلحها وما يفسدها .

والمثال : أن الإنسان منا يعطى ساعة يده لمن تخصص في إصلاح الساعات ، ويستدعى المتخصص في إصلاح الثلاجة إن أصابها عطب ، ويستدعى الإنسان كل متخصص لإصلاح الآلة التي درس تفاصيلها ، وكل متخصص يعود إلى كتاب التصميم الذي وضعه من اخترع الآلة ، وبين فيه ما يصلحها وما يفسدها ، ولذلك فأنت لن تستدعى لجاراً ليصلح التلفزيون .

إذن : فما دام سبحانه وتعالى قد وضع متهجاً فلا بد أن نتبعه ؛ لأنه هو
موجد هذا الكون وموجدنا ، ويعلم ما يصلحنا وما يفسدنا .

فإن فشل جهاد الحجة ، يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ ﴾
وبماذا يغلظ رسول الله ﷺ عليهم ؟ إنه يغلظ لإيضاح المصير الذي
يتظرهم . وكل كافر هو عابد للدنيا ويخاف أن تضيع منه الدنيا لأنه
لا يؤمن بالآخرة ، فأنذره بالآخرة ، وأنذره بالعذاب الذي يتظره ، وقُلْ
له : أنت لست خالداً في الدنيا ، وما يتظرك في الآخرة هول كبير .

ولكن المؤمن يعرف أن الدنيا وراءها آخرة وجنة ؛ ولذلك وجدنا المؤمن
الذي يقول لرسول الله ﷺ في الحرب : ادع لى يا رسول الله لاستشهد .
ويقول آخر : أليس بينى وبين دخول الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فبقتلونى ؟
فيقول له رسول الله ﷺ : نعم . فيلقى الرجل بتمرة كان يأكلها وينطلق
إلى المعركة ويستشهد .

هذا هو معنى الإيمان ، ولو لم يكن المؤمن واثقاً تمام الثقة أنه سيذهب
إلى نعيم ليس بعده نعيم ، لما انطلق إلى المعركة طالباً الشهادة .

إذن : وهم يُقدمون على الشهادة بهذه الشجاعة تمتلئ أعماقهم بالإيمان
وبأحكام الله فيه ، وتدفعهم الفتاة التامة - بأن هناك جنة فى الآخرة - إلى
الاستشهاد ، وفى المقابل تعرف أن الذى يتظر الكفار هو النار . وهكذا
نفهم قوله الحق : ﴿ وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ ﴾ أى : أنذرهم بالعذاب الرهيب الذى
يتظرهم عَلَيْهِمْ يفيقون . والشاعر يقول :

أَنَا فَإِنْ لَمْ تُغْنِ عَقْبٌ وَعَبْدًا	فإِنْ لَمْ يُغْنِ أَغْثٌ عَزَاتِهِ
وَمَا هُوَ إِلَّا السِّيفُ أَوْ حَدُّ طَرَفِهِ	يَقِيمُ زِبَاءَ أَخْدَعِ كُلِّ مَائِلٍ
فَهَذَا دَوَاءُ الدَّاءِ مِنْ كُلِّ جَاهِلٍ	وَذَلِكَ دَوَاءُ الدَّاءِ مِنْ كُلِّ حَاقِلٍ ^(١)

(١) عزائم الرعيد : إنفاذه فيمن يستحقونه . زباه : طرف السيف . أخدع : الأخدع عرق فى العنق
فكان عنه مائل عن اتباع الحق .

فمن آمن بالمنطق آمن ، ومن لا يؤمن نقول له : دع كلمة الحق تُعلنُ على الناس جميعاً ، وأنت حر في أن تؤمن أو لا تؤمن ، وإن أردت الحياة في كنف الأمة الإسلامية فأهلاً بك ، ولا يهم أن تؤمن أو لا تؤمن ؛ لأن الحق قال :

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ...﴾ (٢٨) [الكهف]

واعلم أنه يشترط في كل من يدخل الإسلام أن يكون مقتنعاً بهذا الدين ، ومقتنعاً أيضاً بأنه الدين الحق .

والذي لا يؤمن ، يعيش في كنف الأمة الإسلامية وله حرية الكاملة في اتباع عقيدته ، ولكن منهج الحياة وحركتها لا بد أن تسير وفقاً لمنهج الله ، وما دام الإيمان هو الذي يسيطر على حركة الحياة ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ ؛ فذلك لا يؤثر في حركة المجتمع المؤمن ؛ ما دام المجتمع كله سائراً بالمنهج ، وتسير الحياة كما أرادها الحق سبحانه وتعالى .

والله هو خالق الإنسان ، وهو الذي جعله خليفة في الأرض ، وهو يغار على خلقه ، تماماً كما تأني لشيء جميل صنعه فتان أو عامل ، وتحطم أنت هذا الشيء أمام صانعه . إن قلب الصانع - في هذه الحالة - يمتلئ بالغضب ، ويسرع بعقابك .

والحق سبحانه وتعالى عندما يرى إنساناً يفسد صنعه في الكون ، ويحاول أن يحطمها ، فسبحانه يغار على صنعه ؛ لأن الله خلقنا مختارين ، ولكي يكون الحساب عدلاً ، لا بد من البلاغ أولاً ، وأن تصل الدعوة إلى آذان الناس ، فمتى وصلت الدعوة فهذا إتمام لرسالة أمة محمد ﷺ ، ثم يختار الإنسان من بعد ذلك أن يؤمن أو لا يؤمن ، لذلك طلب الحق من رسوله ﷺ أن يجاهد الكفار والمنافقين ، وأن تكون الدعوة أولاً بالبرهان والإقناع . فإن لم يأت البرهان بتيعة ، وحاول أحدهم أن يقاوم

الدعوة بالسلاح فليردع بالسلاح .

لذلك يقول الحق سبحانه : ﴿وَأَعْلَظْ عَلَيْهِمْ﴾ ولا تأخذك بهم رافة ؛ لأن الرافة قد تغري بالذنب ؛ والمثال : حين يسرق الإنسان ثم تتركه بلا عقاب فقد يغريه ذلك ويغري غيره على السرقة . ولكن تنفيذ العقوبة ولو مرة واحدة ، إنما يمثل رادعاً وحماية للمجتمع كله ، ولذلك نجد أن عقاب القتاتل بالقتل أنفى للقتل ، وأنت حين تأتي بالقتاتل وتقتله أمام عدد من الناس ، فهذا الحصل يمنع أى إنسان أن يفكر فى القتل ، أو أن يقتل .

إذن : فنحن بالعقوبة نحمل المجتمع من أن تنتشر فيه الجرائم .

وبعض السطحيين يقول لك : هل من يسرق تقطع يده ؟ نقول لهم : نعم ؛ لأننى لو قطعت يد فرد لمنعت جريمة السرقة فى المجتمع ، فليس الهدف أن أقطع يداً . ولكن الهدف هو ألا يسرق أحد ، وأنت حين تأتي بالعقوبة وتتأكد من الجريمة ؛ إياك أن تأخذك الرحمة فى تنفيذ العقاب . فلو أخذتكم الرحمة فى هذه اللحظة فأنت تشجع الجريمة . وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :^(١)

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢)

[النور]

(١) الجلد هو حنك من زنى وهو بكر لم يتزوج ، أما من تزوج ووطئ ، فى نكاح صحيح وهو حر بالغ حائل ثم زنى فحكمه الرجم بالحجارة ، وفى هذا قال عمر بن الخطاب : إن الله قد بعث محمداً ﷺ بالحق وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل عليه آية الرجم فرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم فى كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم فى كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحليل أو الاعتراف . أخرجه مالك فى الموطأ (٢/٨٢٣) ومسلم (١٦٩١) . والزنا الموجب للحد هو : تغييب حشفة الرجل أى رأس ذكره فى فرج محرم مشتهى بالطبع ، من غير شبهة نكاح ، ولو لم يكن معه إنزال . ويشترط فيه أربعة شهود عدول لهم الهيئة من الجماعة المحرم . انظر : نفع السنة ؛ للشيخ سيد سابق (٢/٤١٠) .

ولكن الحوار حول العقوبات^(١) في الإسلام لا يتوقف ، ونقول لهؤلاء : هل هناك مجتمع ليس فيه تجريم أو عقوبات ؟ وانظر إلى المجتمعات غير الدينية ، ألا توجد بها جرائم وعقوبات ؟ إن كل مجتمع إنما يحمي نفسه بتوصيف الأفعال التي تعتبر جرائم ، ويضع لها عقوبات ، ولا عقوبة إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنص .

إذن : فكل دولة وكل مجتمع لابد أن تكون فيه عقوبات ، وإلا أصبحت الحياة فرضى يستحيل معها العيش في أمان . فإذا كان حاكم أى دولة بسيطة قد وضع نجريماً وعقوبات ، وهو يحكم فيما لا يملك ، أفليس لله أن يضع التوصيف لما يرى أنه جرائم ، وأن يشرع العقوبة الملائمة لكل جريمة ، وهو سبحانه يحكم فيما يملك ؟ وإذا كان سبحانه قد حكم بقطع يد هر خالفها ، فهو أراد ذلك لمنع ملايين الأيدي من أن تمتد إلى مال الغير .

ولذلك يجب ألا تطول الفترة بين تنفيذ العقوبة ووقت وقوع الجريمة ؛ لأن الذى يتعب الناس فى الدنيا ، هو طول الإجراءات والأخذ والرد ، فينسى الناس الجريمة ، وتأخذهم الشفقة والرحمة بالمجرم ، مع أنه لو وقَّعت العقوبة فور حدوث الجريمة ؛ لما طلب أحد الرأفة بالمجرم .

والحق تبارك وتعالى يقول : ﴿ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ وقد عرفنا كيف يكون الجهاد مع الكافرين ، فماذا يكون الجهاد مع المنافقين وهم الذين يتظاهرون بالإيمان ؟

(١) قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة هي جرائم الحدود ، وهي : الزنا ، والقتل ، والسرقه ، والسُّكر ، والمخاوية ، والردة ، و البغى . وذلك لتحقيق صيانة المجتمع من نواحي : الدين ، العقل ، المال ، العرض ، النفس . ولكل جريمة من هذه الجرائم شروط يجب توافرها ليتم تنفيذ العقوبة الخاصة بها . انظر تفصيل هذا فى كتب الفقه (أبواب الحدود) .

المدة أو غير ذلك . ولكن العقوبة للمنافقين تكون بلا خروج ، وفي هذا تهيب منها ؛ لأنك لو علمت يقيناً أن العقوبة أبدية ، فسوف تعفى الإقدام على الجريمة .

ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى عن الحلف والكذب الذي كان يفعله المنافقون ؛ فيقول سبحانه :

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ
وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ زَوَّيْنَا لَنَا لَوْ آمَنُوا
إِلَّا أَنْ أَغْنَيْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ
خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يَعْذِبْنَاهُمْ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

وفي هذه الآية الكريمة يبين لنا الحق سبحانه وتعالى حلقات الحلف بالكذب للمنافقين ؛ فهم يحلفون أنهم ما قالوا ، ويجعلون الله عرضة لأيمانهم ؛ مع أنهم قالوا كلمة الكفر ، وكفروا بعد أن أعلنوا الإسلام بلسانهم ، وإسلامهم إسلامٌ مدعى .

ولهذه الآية الكريمة قصة وقعت أحداثها في غزوة تبوك التي حارب المسلمون فيها الروم ، وكانت أول قتال بين المسلمين وغير العرب ، حيث دعا رسول الله ﷺ إلى هذه الغزوة في فترة شديدة الحرارة ، وكان كل واحد في هذه الفترة يفضل الجلوس في الأحياف^(١) ، أي الحدائق

(١) الأحياف في اللغة : أماكن وسط بين مجرى السيل في الجبل ، وبين صخوره ، ثبت فيها الحشائش . انظر لسان العرب (مادة : خ ي ف) .